

МАЛАБАРСКИЕ ЦЕРКВИ В ЮЖНОЙ ИНДИИ: СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ

Малабарская церковь является ветвью Сирийской яковитской церкви, осуществляющей свою деятельность в Южной Индии. Когда португальцы в XV в. впервые встретили общину Апостола Фомы (от нее Малабарская церковь берет свои истоки), она располагалась на юго-западном побережье нынешнего штата Керала и существовала на положении особой касты. Христиане Фомы находились в литургическом общении с Ассирийской Церковью Востока, которая с давних пор регулярно посылала в Индию епископов для рукоположения диаконов и священников. В VIII в. Индия получила собственного митрополита, занимавшего десятое место в иерархии ассирийцев²²². Обычно митрополиты не знали местного языка, и реальная власть находилась в руках индийского священника, именуемого архидиаконом всея Индии. Он оставался фактически гражданским и религиозным главой общины до появления португальцев.

Христиане апостола Фомы встретили португальцев как братьев-христиан и представителей Римской Церкви, особый статус которой они продолжали признавать, несмотря на годы изоляции.

Однако португальцы в целом не признали законности Малабарской традиции и стали навязывать христианам Апостола Фомы латинские обряды и каноны. На Синоде 1599 г. под председательством португальского архиепископа Гоаского был принят ряд латинизирующих изменений, в частности, о назначении епископов из португальцев, изменений в литургии, использовании латинских облачений, безбрачии духовенства и, наконец, об учреждении инквизиции. Все это вызвало общее неудовольствие, которое привело к тому, что в 1653 г. большинство христиан Апостола Фомы решило порвать с Римом. В ответ папа Александр VII послал на Малабарское побережье монахов-кармелитов, дабы они способствовали урегулированию ситуации. К 1662 г. большинство отколовшихся возобновило общение с Католической Церковью²²³.

Европейцы-кармелиты оставались епископами в Сиро-Малабарской Церкви до 1896 г., когда Рим учредил для христиан Апостола Фомы три апостолических викариата (Тричур, Эрнаулам и Чанганачерри) под началом местных сиро-малабарских епископов. В 1911 г. появился четвертый апостолический викариат – Коттаям. В 1923 г. папа Пий XI установил церковную иерархию, полностью состоящую из сиро-малабарцев.

Усиление автономии способствовало возрождению Церкви. Если в 1876 г. насчитывалось 200 000 сиро-малабарских католиков, то в 1931 г. их число удвоилось. В 1960 г. в Церкви было почти 1,5 миллиона верующих, в настоящее время их около 4 миллионов. Среди верующих сильно желание стать священником или монахом. В ноябре 1994 г. в Сиро-Малабарской Церкви насчитывалось 27 869 монахов вдобавок к 20 022 сиро-малабарским монахам из латинских общин²²⁴. В Церкви имеется 16 конгрегаций монахинь, 5 из которых находятся под покровительством папы Римского. Главные духовные семинарии расположены в Альвае (двухобрядовая), Коттаяме, Сатне, Бангалоре и Удждайне.

В 1934 г. по инициативе папы Пия XI в Церкви начались литургические реформы, призванные восстановить восточную природу сильно латинизированного сиро-малабарского обряда. Восстановленная литургия, основанная на своеобразной восточно-сирийской традиции, в 1957 г. была одобрена Пием XII и в 1962 г. введена в обиход²²⁵. Несмотря на то, что в 1985 г. Восточная Конгрегация вновь одобрила введенную в 1962 г. литургию, эти реформы встретили сильное сопротивление. Как следствие, в большинстве сиро-малабарских епархий до сих пор используется обряд, почти не отличающийся от латинской мессы.

В январе 1996 г. папа Иоанн Павел II председательствовал в Риме на специальном синоде епископов Сиро-Малабарской Церкви, пытавшемся преодолеть разногласия между группами, которые придерживаются разных обрядов. В 1998 г. папа Иоанн Павел II предоставил сиро-малабарским епископам полную самостоятельность в литургических вопросах, чтобы они сами решали возникшие разногласия.

Отношения Сиро-Малабарской Католической Церкви и Латинской Церкви в Индии были всегда напряженными, особенно в связи с вопросом о распространении сиро-малабарской юрисдикции в остальные части Индии ради оформления эмигрировавших из родных мест малабарцев.

Только в 1977 г. Римская курия начала учреждать сиро-малабарские епархии в тех частях Индии, где уже существовали латинские диоцезы.

До сих пор у Сиро-Малабарской Церкви отсутствовал единый предстоятель, были два равночестных митрополита в диоцезах Эрнаулам и Чанганачерри. 16 декабря 1992 г. папа Иоанн Павел II при-

²²²Робертсон Р. Восточные христианские церкви: Церковно-исторический справочник. СПб., 1999. С. 30.

²²³[Электрон. ресурс]. Адрес доступа: <http://www.hierarchy.religare.ru/>

²²⁴Робертсон Р. Восточные христианские церкви: Церковно-исторический справочник. СПб., 1999. С. 151.

²²⁵Там же.

своил Сиро-Малабарской Церкви статус Главной Архиепископии и назначил кардинала Эрнаулам-Ангамальского Антония Падияра первым главным архиепископом²²⁶. После того как в середине 1998 г. он ушел на покой, его место оставалось вакантным. Архиепископ Варкей Витхатхил был назначен апостольским администратором Церкви *sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis*.

У другой же части христиан Апостола Фомы (*Маланкарская православная церковь*) латинизация Церкви португальцами в середине XVII в. вызывала все возрастающее негодование. Это привело к тому, что 16 января 1653 г. тысячи верующих собрались у Кунан-Кросса, в городе Маттанчери, и поклялись больше никогда не подчиняться Риму²²⁷. Лидер отколовшейся группы, возможно, пытался установить общение с Ассирийской Церковью Востока, однако это ему не удалось. В 1665 г. Сирийский патриарх согласился послать епископа возглавить общину при условии, что ее предстоятель и его последователи согласятся принять сирийскую христологию и западно-сирийский обряд. Эта группа стала автономной Церковью в рамках Сирийского патриархата.

В 1912 г. в общине произошел раскол: многочисленная группа верующих объявила себя автокефальной Церковью и восстановила древний католикосат Востока в Индии. Остальные сохранили верность Сирийскому патриархату. Примирение обеих сторон произошло в 1958 г., когда Верховный Суд Индии объявил, что правовой статус имеет только автокефальный католикос и находящиеся с ним в общении епископы. Однако в 1975 г. Сирийский патриарх отлучил от общения и сместил католикоса, и назначил другого, что привело к новому расколу общины. В июне 1996 г. Верховный Суд Индии издал постановление, согласно которому а) церковное Уложение 1934 г. обязательно для обеих сторон, б) в Индии существует одна Православная Церковь, разделенная на две части и с) Сирийский православный Антиохийский патриарх является духовным предстоятелем вселенской Сирийской Церкви, а автокефальный католикос – законным главой автокефальной Церкви, ответственным за ее общины и имущество²²⁸.

По оценке внешних наблюдателей, около половины Восточных православных в Индии, общее число которых составляет 2 миллиона верующих, принадлежит автокефальной Церкви, а другая половина – автономной Церкви под покровительством Сирийского патриархата.

В штате Керала есть еще две Церкви, которые происходят от Маланкарской православной общины. Отчасти под влиянием англиканских миссионеров в этой Церкви в XIX в. возникло реформаторское движение, приверженцы которого, в конце концов, сформировали *Малабарскую Сирийскую Церковь Мар Фомы*, в значительной степени сохранившую восточную литургическую практику и особенности. Эта Церковь, чье епископское преемство восходит к Сирийской Православной Церкви, склонна к реформистскому богословию и с 1974 г. находится в общении с Англиканской Церковью. В настоящее время она насчитывает около 700 000 членов.

В конце XVIII в. прелат-сириец из Иерусалима посвятил местного монаха в епископы, но тот не был признан Маланкарским митрополитом. Тогда епископ перебрался на север и основал там в деревне Тхожийор общину своих последователей. Сегодня эта Церковь, получившая название *Малабарская Независимая Сирийская Церковь Тхожийора*, насчитывает около 10 000 верующих. Сохраняя восточное наследие, Церковь имеет тесные связи с Церковью Мар Фомы и англиканской общиной.

У Маланкарской Православной Сирийской Церкви есть Православная Богословская Семинария в Коттаяме, которая была основана в начале XIX в. и в которой обучается сейчас около 140 студентов. Недавно здесь были открыты новые факультеты, включая «Центр София» для обучения богословию мирян, как мужчин, так и женщин, и школа литургической музыки при Коттаямском университете Махатмы Ганди²²⁹. Церковь патронирует некоторые колледжи, школы, больницы и сиротские приюты.

Церковь поддерживает и свою монашескую традицию: имеются четыре мужских общины, однанадцать – для священников-целибатов и мирян, не принявших монашеский постриг, десять женских монастырей, где монахини посвящают себя труду и молитве.

Помимо Сиро-Малабарской католической церкви и Маланкарской православной церкви, действует *Сиро-Маланкарская Католическая Церковь*. Образование ее началось в 1926 г., когда группа из пяти сиромаланкарских епископов, ставших в оппозицию к сирийскому патриарху в Индии, уполномочила одного из своих членов, Мар Ивания, начать переговоры с Римом о воссоединении. Они лишь настаивали на сохранении литургии и на том, чтобы за епископами остались их епархии. Рим счел достаточным, чтобы епископы исповедовали католическую веру, а их крещение и священный сан за ними сохранялся. В конечном счете, новые отношения с Римом приняли только двое из 5 епископов, включая Мар Ивания, основавшего первые монашеские общины в Маланкарской Сирийской Церкви. Эти два епископа, священник, диакон и один мирянин были приняты 20 сентября 1930 г. в Католическую Церковь. В 1930-х гг. еще два епископа, которые

²²⁶ Там же. С. 152.

²²⁷ [Электрон. ресурс]. Адрес доступа: <http://drevo.pravbeseda.ru/>

²²⁸ Робертсон Р. Восточные христианские церкви: Церковно-исторический справочник. СПб., 1999. С. 47.

²²⁹ [Электрон. ресурс]. Адрес доступа: <http://www.hierarchy.religare.ru/h-aincvost-27kratru.html>

сначала предпочли юрисдикцию Сирийского патриарха в Индии, были приняты в общение с Римом. В результате возник заметный приток верующих к новой Сиро-Маланкарской Католической Церкви. К 1950 г. в ней насчитывалось 65 588, в 1960 г. – 112 478, а в 1970 г. – 183 490 верующих. Ныне в Церкви 3 епархии и более 325 000 верующих в штате Керала (Индия).

Сиро-Маланкарская Католическая Церковь играет в штате Керала заметную роль в области образования: помимо колледжа Мар Иванди в Тривандруме, Церковь управляет 270 школами и 6 колледжами. Кроме того, она содержит 13 больниц. Главная духовная семинария Церкви во имя Св. Марии была основана в Тривандруме в 1983 г. Первый камень здания семинарии благословил папа Иоанн Павел II в 1986 г., здание было построено в 1989 г., а богословские курсы открылись в 1992 г. В семинарии учатся 160 студентов, преподает 30 преподавателей. Церковь ведет в Индии разнообразную экуменическую деятельность. Епархии Тирувалла принадлежит Экуменический исследовательский институт Св. Ефрема в Каттаяме. В институте работают католики и христиане Св. Фомы, изучающие совместное литургическое наследие и национальную традицию. Мар Василий, новый глава Сиро-Маланкарской Католической Церкви с 1988 г., является членом комиссии по диалогу между Католической Церковью и двумя Древневосточными христианскими юрисдикциями в Индии. Интересное начинание этой Церкви – основание в 1958 г. Курисумалского ашрама. Эта монашеская община основана на строго цистерианском толковании устава Св. Бенедикта²³⁰, соблюдении западно-сирийской литургической традиции и отдельных элементов индуистского аскетизма. Ашрам стал духовным центром, как христиан, так и индуистов.

Итак, обращаясь к истокам зарождения Сиро-Малабарской церкви, очевидно, что расколы и нестроения среди ее христиан вызваны, главным образом, португальской колонизацией. Сегодня потомки христиан Фомы насчитывают около 5 миллионов верующих. Они разделены на пять ориентальных Церквей, включая 15000 верующих, принадлежащих Ассирийской Церкви Востока, а также Сирийскую Православную Церковь, Сиро-Малабарскую Католическую Церковь и Сиро-Маланкарскую Католическую Церковь. Интересно отметить, что у христиан Фомы существует предание, по которому этническая община «южан» или «кнаная» восходит к группе из 72 иудео-христианских семей, переселившихся в 345 г. в Индию из Месопотамии. Есть исторические свидетельства, подтверждающие это предание. Потомки переселенцев, не вступавших в браки вне своей общины, ныне насчитывают около 200 000 человек и образуют две этнические епархии в штате Керала. Одна относится к Сиро-Малабарской Католической Церкви, другая – к Сирийскому Православному патриархату.

Ю.В. Ракина

СИСТЕМА МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ ЯПОНСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭЛИТЫ НА РУБЕЖЕ XIX – XX вв.

Мир в конце XIX – начале XX в. чем-то напоминает современный. Сходство это обнаруживается в развитии международных контактов, вовлеченности разных частей света в единую систему отношений. Причем проявлялось это и в экономике – складывание мирового рынка, рост внешней торговли и иностранных инвестиций, и в политике – формирование общемирового политического пространства, глобального поля борьбы за сферы влияния, и в культуре – взаимодействие культурных традиций в искусстве, мировая экспансия западных ценностей. На это время пришелся резкий скачок в развитии средств коммуникации. Некоторые исследователи даже видят основание относить к рубежу XIX – XX вв. начало глобализации²³¹ или включают этот период в особый этап активной глобализации.²³²

Япония, как и другие страны Дальнего Востока, несомненно, ощутила на себе происходящие процессы. Ее «открытие» Западу состоялось еще в середине XIX в., и к началу XX в. она достигла значительных успехов в мировой западнцентричной системе международных отношений. Пересмотр неравноправных договоров означал обретение Японией полной независимости, а победы в войнах с Китаем и Россией давали право претендовать на звание великой державы.

Вопрос о том, как воспринимали японцы систему международных отношений на рубеже XIX – XX вв., интересен в двух смыслах. С одной стороны, это вопрос о своеобразии японских представлений о междуна-

²³⁰Робертсон Р. Восточные христианские церкви: Церковно-исторический справочник. СПб., 1999. С. 160.

²³¹См., напр.: Friedman T.L. The world is ten years old: the new era of globalization // The Global Agenda: issues and perspectives / Ed. by Ch.W. Kegley, E.R. Wittkopf. 6th ed. NY, 2001. P. 299 – 301; Стритен П. Интеграция, взаимозависимость и глобализация / Реферат подгот. С.М. Макарова // Социальные и гуманитарные науки: Отечеств. и заруб. лит. Сер. 9, Востоковедение и Африканистика. № 1.: РЖ. 2002. С. 16 – 19; Володин А.Г. Широков Г.К. Глобализация: тенденции, истоки, перспективы // Полис. № 5. 1999. С. 84 – 85.

²³²Робертсон Р., например, говорит о «фазе взлета» (1875 – 1925): Fitzgerald T. Globalization: Roland Robertson // Global sociology / SociologyOnline. [Электрон. ресурс]. Адрес доступа: http://www.sociologyonline.co.uk/global_essays/GlobalRobertson.htm. 25.10.02; Г.Терборн называет период с середины XIX в. до 1918 г. четвертой волной глобализации (из шести): Терборн Г. Глобализация: измерения, исторические волны, региональные эффекты, нормативное регулирование / Реферат подгот. П.Н. Фомичев // Социальные и гуманитарные науки: Отечеств. и заруб. лит. Сер. 11, Социология. № 4.: РЖ. 2002. С. 15.